

1957-१९५७

1	TUESDAY	ॐ नमो ब्रह्मणे स्वस्ते सच्चिदानन्दरूपिणे ॥ अमृतैव जगज्जीविमिहा यत्र विवर्तते ॥ १ ॥ न हन्यते न हन्येष न जहाति न हीयते ॥ २ ॥ न हिनास्ति न हं' रूपस्तस्मादहमितीर्यते ॥ ३ ॥ युत्पत्तयौ भ्रान्तिजातमिहापत्तिविपत्तयः ॥ पतिः सैव
2	WEDNESDAY	कोलादिकल्पनाजालमुक्कल्यात्मनि शेरते ॥ ३ ॥ आग्निं भासि तथा प्रीये कस्य नानुभवः स्फुटः । सर्वत्र सर्वदा सर्वकारेष्वाति विविच्यताम् ॥ ४ ॥ सच्चिदानन्दतैव आपरोक्षा सम्प्रकाशते ॥ ५ ॥ अविनाशं परिच्छिन्ना परोक्षान्या च कल्पते ॥ ६ ॥
3	THURSDAY	स्वप्न और मनोराज्य में जिस प्रकार अनियन्त्रित वास्तव में उदय होती रहती है उसी प्रकार जाग्रत में भी । यदि वे विवेक से उचित हो तो उनके अनुसार क्रिया करनी चाहिये । स्वप्न और मनोराज्य के समान न ही उनकी उवेक्षा कर देना चाहिये ।
4	FRIDAY	क्या - मन में जितनी इच्छा होती है और जिस परिमाण में होती है उनको उसी रूप में पूर्ण करना सम्भव है । विस्तृत नहीं । तब तो भोग और कर्म की प्रवृत्ति के लिये विवेक स्वधर्म की आवश्यक है
5	SATURDAY	इच्छा सर्वथा न हो तो विवेक एवं धर्म = नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं । सब पूर्ण हो सकें = होना सम्भव हो = किसी को प्राप्ति कता न देना हो = तो चुनाव और त्याग की आवश्यकता भी न हो । परन्तु एक मनुष्य के लिये दोनों पक्ष असम्भव हैं । इसी लिए विवेक और धर्म अयोहित हैं ।

अखण्डानन्द (रसमन्त्र)

जो चाहते हैं कि पहले इच्छाओं पर नियन्त्रण हो जाय बादमें भोग और क्रिया पर नियन्त्रण करेंगे। वे भ्रूर्व हैं या बेइमान। जहाँ गिरते हैं वहाँ से उठते हैं, जहाँसे गिरते हैं वहाँसे नहीं।

यदि कोई ऐसा निश्चय करता है कि जब मनमें काम, क्रोध और लोभ नहीं आवेंगे तब हम ब्रह्मचर्य, अहिंसा एवं अस्तेय का व्रत धारण करेंगे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। पहले नियम-व्रत-व्रत, बादमें मनःशुद्धि।

व्यवहारशुद्धि साधन है अन्तःशुद्धि फल। क्रिया को रोकना कर्त्तव्य अधीन है। इच्छा तो होकर प्रतीत है। एक क्षण पूर्व भी उसकी पता नहीं। ही इच्छा-क्रिया को चाहना न चाहना-एक साथ नहीं हो सकती। इस लिए, जो इच्छा विवेकानुसारिणी, धर्मविरुद्ध और निर्वहिके लिये आवश्यक हो उसे पूर्ण करना, अन्योक्ति उपेक्षा कर देना चाहिये। क्रिया पर रोक होनेसे व्यर्थ इच्छाओंका उदय स्वयं रुक जायगा।

मनको मारना नहीं है उसे संयममें-वशमें लाना है। अर्थात् उसे विवेकचालित बनाना है। परन्तु उसकी अमूर्त्तता के कारण सीधे पकड़नेका कोई उपाय नहीं है। यन्त्रों के नियन्त्रणसे ही विद्युत् का नियन्त्रण होता है। भोग, कर्म और संग्रह को सीमित करने से ही कामादि विकार बकाय होते हैं। जिस मार्गसे जाना हो नहीं, उसके मील के पत्थरोंकी जानकारी व्यर्थ है।

इन्द्रियोंको संयममें लानेके लिये नियम-स्वाध्याय, तप ईश्वर-प्रणिधान आदि - चाहिये तो साथ ही मन को संयममें लानेके लिये यम-सत्य, अहिंसा आदि-आवश्यक है। यममें क्रोध क्रोध और कामके नाशके लिये एक-एक उपाय है लोभ-ही लिये दो। दूसरेके हव की योगी मिथानेके लिये अस्तेय और अपने एकका भी आवश्यकतासे अधिक संग्रह रोकनेके लिये अषष्टिगु

दोष-दुर्गुण की वृत्तिमें कोई न कोई बाह्य विषय विरभमान रहता है जैसे लोभमें धन, क्रोधमें शत्रु, विषयके प्राप्ति शब्द इष्ट न होनेसे वे वृत्तिमें नहीं आते हैं।

सम्पूर्ण सद्गुणोंका बीज और फल भी चित्तकी शान्ति है। इसी लिए सद्गुणका स्वरूप भी चित्तकी शान्ति ही है। अस्पष्टिका - काम-क्रोधादिका आदि और अन्त क्या है? स्त्री-पुरुष रूप विषयके न रहनेपर चित्तमें क्या है-शान्ति यही निष्कामता है। शत्रुरूप विषयसे रहित चित्त अक्रोध-अद्वेष-अहिंसानामधारिणी शान्ति ही तो है। ऐसे सब। एक ही शान्ति भिन्न-दुर्गुणोंको निवृत्त करके विभिन्न धारण करती है। सद्गुण एक है - केवल शान्ति। विषयोंके अनेक होनेके कारण तत्तद् विषयमाकाश वृत्तिके भेदसे दुर्गुण अनेक हैं। सद्गुण शान्ति निर्विषय होनेसे एक है।

जनवरी १९५७

सत्संग पत्रक

जिसके साथ सघर्ष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वयं एक अशान्ति है। बिबेकका आदेश मानौ शरीरको आलसी मत बनने दो। शरीरसे क्रिया ठीक ठीक होती रहे तो चित्त अपने आप ही ठीक हो जाता है। विधि-निषेध क्रिया सम्बन्धी है। क्रियाविषयक निश्चय अपनी दृढ़तासे संस्कारोंके 'सत्' या 'असत्' अंशको जाग्रत करता है।

एक ही विषयके सम्बन्धमें परस्परविरोधी दो निश्चय या दो इच्छाएं एक ही समय नहीं रह सकतीं। हम हैं वा उपादेय भोगों या त्यागों - यह तो संशय है। दृढ़ निश्चय होने से इच्छा भी दृढ़ हो जाती है। अन्तःशुद्धिका दृढ़ निश्चय अशुद्धिकी इच्छाओंको निवृत्त कर देता है। त्याग और भोगकी इच्छा एक साथ नहीं होती। त्यागका निश्चय और इच्छा करो। तुम्हारे भोग संग्रह और पुरे कर्मके संस्कार अपने आप खत्म हो जायेंगे।

संस्कार बहुत गहराईमें निगूढ़ हैं - उनसे भी और पुरे भी। उनमें से तुम जिन्हें जगाना एवं क्रियान्वित करना चाहते हो उन्हींके अनुरूप विचार और नये कर्म करो। फिर तो तुम्हारे अन्तःकरणमें वैसे संकल्प-इच्छाओंकी प्रधानता हो जायगी और मन अपना स्वयंका बन जायगा।

महत्त्व क्रियाका नहीं उद्देश्यका होता है। रास्तेमें फाड़ लगानेवाला परोपकारी श्रेष्ठ हो सकता है, ध्यान उपासना करनेवाली स्त्री हो सकती है। तुम जो कुछ कर रहे हो वह किस लिये? ईश्वरके लिये? वह तुम्हें मिलेगा।

कर्मकी श्रेष्ठताकी कसौटी क्या है? उसकी प्रेरणाका स्रोत वासना है अथवा कर्तव्यबुद्धि? करने समय आवेश है उत्साह है या सहज भाव है? कर्तव्यका अभिमान है या नहीं? अन्तमें थकान, पश्चात्ताप, सुख या शान्ति क्या होता है? उसके प्रकाशनमें डार, सुख या और कुछ!

कोई भी व्यक्ति निरन्तर कर्मपरायण या कर्मत्यागी नहीं रह सकता। आत्मा दोनों स्थितियोंमें दोनोंसे विलक्षण है। इसलिये कर्म या वैष्णव साध्य नहीं हो सकते। व्यवहारमें एक दूसरेके पूरक हैं। शक्ति और समाधिमें दोनों साधन हैं। आत्मज्ञानमें त्याग अन्तरंग है। स्वरूपानुभूतिमें दोनों बाधित हैं। तत्त्वतः दोनों स्वरूप हैं।

कर्मके आग्रहका कारण है अपनेमें कर्त्तृपनकी भांति फलके साथ नियत सम्बन्धकी कल्पना और बाह्य पदार्थों के निर्माणका मोह।

असक्तानन्द (सत्संग)

कर्म अपने आश्रय द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। कर्त्ता अपने कर्म के बिना पाप पुण्य नहीं। इस लिये कर्मविरोध केवल करणों के निमज्जन से सम्भव नहीं। जब कर्त्ता और द्रव्य दोनों की निवृत्ति होगी तब कर्म निःशेष मिटेगा। समाधिकाल में द्रव्य की प्रतीति नहीं रहती। करण के विरोध से कर्त्तृत्व की शक्ति हो जाती है। विवेक रक्षा से कर्त्तृत्व की निवृत्ति होती है, द्रव्य की नहीं। द्रव्य की अपारिच्छिन्नता - ब्रह्मता के ज्ञान से ही द्रव्य की सत्ता बाधित होती है और सभी कर्म से मोक्ष होता है। कर्म कभी देश काल एवं वस्तु के बिना नहीं होते। इस लिये सर्वधार एवं अपने प्रकाशक प्रत्यक्ष की उपलब्धि के लक्ष्य लक्ष्य नहीं। अनन्त के लिये कर्म का क्या सम्बन्ध ?

यह तो कर्म स्वरूप से न पाप है न पुण्य। यह तो प्रकृति अथवा संस्कार का भेदादि प्रवाह है। व्यक्ति एवं जाति की स्वभावाभिव्यक्ति होती ही रहती है। उसके नियन्त्रण की शक्ति - स्वप्न देशों एवं जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। उनमें से किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिये।

धार्मिक सहिष्णुता दूरध को निर्मल करती है।

कर्म द्रव्य और कर्त्ता दोनों में विशेषता उत्पन्न करता है। गेहूँ साफ करें तो वह साफ होगा। यदि दूसरे को खिलाने के लिये या भगवान् को भोग लगाने के लिये करें तो कर्त्ता की शुद्धि होगी।

कर्म स्वयं है तो तुम्हें चाही जानेवाली वस्तु के पास पहुँचा देगा। निष्काम है तो अपने आश्रय में शान्त होकर समाधि - या ईश्वर की प्राप्ति साधन बनेगा। ईश्वर प्राप्ति - निष्कार परमात्मा में स्थिति, साधुज्य पर्यन्त।

कर्म में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह आश्रय द्रव्य, करण और कर्त्ता को मिला दे। कोई भी अपने स्वरूप का नाश नहीं कर सकता।

अखण्डानन्द (रत्न)

27 २७	SUNDAY रविवार	कर्म का फल अधिकरे अधिक यही हो सकता है कि कुछ समय के-लिये करणों का निरोध हो जाय, द्रव्यों और गुणों की प्रतीति बंद हो जाय, कर्तृत्व शांत हो जाय, नैष्कर्म्य अवस्था की प्राप्ति हो जाय।
28 २८	MONDAY सोमवार	यह विचार करने योग्य है कि कर्म का फल कर्म ही है कि कर्म से विलक्षण अकर्मी स्वयं साधन और फल नहीं हो सकता। अनित्य कर्म का फल नित्य अकर्म भी नहीं हो सकता तब छोड़ी देर तब की अकर्मता ही उसका फल है
29 २९	TUESDAY मंगलवार	कर्म (कोई भी और कभी भी एवं किसीकैद्वी भी) द्रव्य, करण और कर्ता के निरान्त निवृत्ति नहीं हो सकते। इनकी त्रिपुटी उदय विलय को प्राप्त होती रहती है। इसी से कर्म की सार्थिका से संसार की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप मोक्ष नहीं हो सकता।
30 ३०	WEDNESDAY बुधवार	कर्म की त्रिपुटी यदि उदय और विलय को प्राप्त होती ही रहती तो संसार तो क्या ही रहनी? कर्म होगा तो पाप पुण्य भी होगा।
31 ३१	THURSDAY बृहस्पतिवार	सुख दुःख भी होगा। राग द्वेष भी होगा। कर्म द्रव्य का स्वभाव है। अज्ञानी उसका अपनेमें अभिमान भी करता है। जब तक स्वयं स्वयं की स्वता सत्ता नहीं सिद्ध होगी तब तक अनर्थ की निवृत्ति के से ?
I १	FRIDAY शुक्रवार	जगत का मूल द्रव्य और इसका स्वरूप ज्ञात और चेतन — इन दोनों के तात्त्विक स्वरूप का विचार ही एक मात्र शरण है
2 २	SATURDAY शनिवार	जैसे कर्म शाश्वत प्रचलन से होते हैं, वैसे ही उपासना और योग भी शाश्वत प्रचलन से होते हैं। इनको कर्ता की अपेक्षा।